

經部

欽定四庫全書

經部

紫巖易傳卷十九

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官修撰臣吳錫齡

謄錄監生臣范從理

欽定四庫全書

紫巖易傳卷九

宋 張浚 撰

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

天地之神明聖人之神明也天地贊聖人以生蓍聖人發神明之妙用參天九之也兩地六之也九六之

數定而易道行矣獨取諸九六立乾坤之數曰倚數云觀變隂陽觀蓍之變也發揮剛柔揲變之體也道德至與義其著見者焉性理至微命其一定者焉易具太極之中道德合而為一初非淪於太髙失之矯拂而不可行於天下者故辭之所指無在不宜義其理哉是故窮天地萬物之理若隱若顯皆不得遁其情盡已之性以盡人之性盡人之性以盡物之性盡物之性可以贊天地之化育天地萬物吉凶死生之

數皆繫於易順易則治悖易則亂易之為道不亦妙乎

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理中道也文王兼三才以發太極之藴三極之道於是而著吉凶始太明於天下得中則吉失中

則凶莫非理之自然故曰將以順性命之理焉分陰分陽天地人之陰陽也迭用柔剛九六交錯之柔剛也畫言其數位言其序

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

伏羲氏以數畫八卦自一至八九實周流乎其間天地定位上下分也山澤通氣氣之感也雷風相薄勢之激也水火不相射性之反也此八物者或分或感

或激或反相與致用於宇宙之內而萬物以成八卦之錯錯此而已八卦相錯而八物之象通變不窮時有往來道則一致考千古於目睫之前明百世於指掌之近皆不離夫六十四卦中易之逆數道通神矣然聖人用易能逆而變之非特逆知其吉凶而已也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兊以說之乾以君之坤以藏之

動散潤晅見於用故以物言止說君藏本於道故以

卦言動之於始藏之於終始終生化莫知紀極是易之神也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兑戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝之出也萬物莫不出帝與萬物非一非二舍萬物而帝之為神亦不可得而見矣説萬物終始萬物非艮兑得專之故曰言云

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

木落冀本萬物致養於坤其孰不然萬物役役皆為

坤之役自有宇宙一息不停夫坤何為者邪

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

帝與萬物相終始有神以運動乎其中至神功用寄於六子動之撓之燥之說之潤之終始之萬物之生

成悉繫於茲其序則文王八卦之序也澤不足以盡說物之道而萬物所甚説莫過於澤前言兊以説之謂澤不足以盡説也若夫終萬物始萬物艮實司其任山靜而已烏能成始終於一致哉水火相逮相資以致用也雷風不相悖相成以施化也山澤通氣相感以利物也變化之道於是而興神之妙物有不可致之者此也自天地定位而下本八卦相錯者言之自水火相逮而下本六子之變化者言之是以其辭

之不同

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也

凡此皆陰陽自然之性坎陷於陰有出險之道不終陷也故曰習坎云

乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗兊為羊

馬況健牛況順龍況變動巽何以為鷄鷄知時巽之

權也坎何以為豕豕北方至陰之物其色黑其位為智也離之雉文明也艮之狗善守也兊之羊説順也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口

乾為首唱之於始也坤為腹容之於終也震為足有行也巽為股隨震也震動於下巽則權之坎為耳天一所通也離為目地二所中也艮為手止也兊為口説也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾索於坤為男陽為主也坤索於乾為女陰為主也

此陰陽相感之義

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

金乾體也乾何以玉以其體常而盡變故歟為寒冰位在亥前卦起於子為大赤至陽赫赫為良馬健而有順體為駁馬五色備為木果生生不窮

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

為布萬物芒芒廣無不被為釜熟物而化之為吝嗇陽動施陰翕靜為子母牛至順之性無時而已為文陽一陰二錯雜為文山川草木炳然於下為衆為柄

萬物依坤以出入生物之柄在坤其於地也為黒至

陰之色

震為雷為龍為元黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼

筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

為龍蒼龍直東方變化不常為元黄坤體一索於乾

為震得元黄之正云為敷萬物敷生為大塗物自震

出為蒼筤竹以色取陽動於一貫四時而不改為萑

葦蔓行相連其生不窮一陽之動似之其於馬也為善鳴乾動於下為馵足為作足後足左白曰馵震地在左而德配於巽其於稼也為反生一陽之復則然

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

為繩直風之鼓物甲拆齊一巽之繩直取齊一也為工巽以入之惟工則然為白萬物潔齊為長為高乾

陽在上巽順而升為進退柔道多疑巽一索於乾以柔遇剛進退其心為不果果斷非用權事為臭物致潔則香遠聞其於人也為寡髮為廣顙陰不敷於上故寡髮二陽廣顙象為多白眼離為目巽一陰在下萬物潔齊而未相見也為近利市三倍巽以權之也坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為

盜其於木也為堅多心

為水為溝瀆泉始達為隱伏陽陷於陰為矯輮水之行也其象如此為弓輪矯輮之功為加憂為心病為耳痛陽陷之應為血卦為赤至陽生於坎中赤陽正色為美脊為亟心乾陽居中陽健而動為下首水性趨下為薄蹄一陰處於下為曳陽陷而陰病之其於輿也為多眚坤為大輿坎中剛而上下俱柔失坤之性剛陷必折為通習坎故通為盜陰始陷陽其情貪

其中險其於木也為堅多心剛在中

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

為甲胄為戈兵火炎兵象也甲胄取外剛義為大腹中虛有容為科上槁火性進上

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

為山為徑路山徑象陽之在上萬物之出入至艮而止所由行者鮮矣為小石有動止之象焉為門闕萬物出入之機為果蓏果蓏草木之實陽止於上故云為閽寺職主禁止為狗善守為鼠晝伏夜動艮次坎故云為黔喙之屬陽元在前為堅多節陽止在上二陰承之

兊為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

爲巫巫之通神以言爲說爲毀折陰毀居上爲附決

少陰之性爲剛鹵兊居西方其性堅剛鹵澤水之結

也

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之

以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以

蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

天下順比不畜則放臣之畜君其可無邪

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

由我之泰致天下之泰禮其貴乎人君行禮君子進矣行禮者其德剛

泰者通也物不可以終通故受之以否

知泰必有否而兢兢勉修厥德泰可長也
物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨
天下之事至於陵夷大壞自恱豫中來豫而隨隨而蠱理之必然也非仁心動於内而有事於天下何以

致剛陽之浸長而治道以大哉
臨者大也物大然後可觀故受之以觀
陽德盛大天下觀化
可觀而後有所合故受之以噬嗑
嗚呼君人而欲除大間於天下非德修於內黙有以
動天下心間固未易除矣
嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以

終盡剝窮上反下故受之以復
致飾乃盡剮致於剝千萬世一轍也三代而下喜文
華忽敦樸略介胄恬不知變此何理哉此何理哉
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之
以大畜
畜賢莫大於誠
物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動
故受之以大過

德之剛中非養莫成

物不可以終過故受之以坎

剛過於中其失必陷沈潛其剛乃能有濟中其大哉

坎者陷也

坎之為卦陽雖得中二陰陷之取諸習坎中德貴大

德大而後可以出險

陷必有所麗故受之以離離者麗也

陽德既充孚於上下陰乃麗焉

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

嗟夫父子君臣夫婦之道不明於天下天下不流入於夷狄禽獸者幾希矣嗟夫有父子君臣夫婦之名而欽之不至誠之不盡忠之不竭信之不立和之不生其與無之何異哉治道之不興所由來久矣不有君子獲用於時而得行其道風俗豈易變歟

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

德之昬明自家始家道正而明家道不正而昬明德之傷不及諸家其能治乎

家道窮必乖故受之以睽

二女同居志不同行睽爲卦則然家道之窮其惟好色鮌先王謹禮家道日昌

睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

荒怠安佚亂所由生厲精爲治周宣所以中興也

損而不已必益故受之以益

損己獲益天之道也行之不力徒損無益

益而不已必決故受之以夬

德盛者賢必助不決奚為
夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以

歸妹得其所歸者必大故受之以豐

漸而受之以歸妹歸妹受之以豐賢者獲進得所歸

治道亨大可期也必取諸歸妹豈非英才迭進之象

歟

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容

故受之以巽

亂生於治窮奢極侈致之也居豐用約非有德之君

孰能行之不然耳目心志之間鮮不為讒佞所侈惑

矣

巽者入也入而後說之故受之以兊兊者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以

節

渙離散之卦離散之初人情未通不為之節何以能久

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受

之以未濟終焉

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂

聖人無憂樂與天下同其憂樂夫行師以除天下之害而聖人憂之何哉豈非兵凶器戰危事人命至重有不可不憂者邪嗚呼德失而後有師師非先王得已也

臨觀之義或與或求

臨二陽在下四陰與之與之者在上觀二陽在上四陰求之求之者在下嗚呼剛德之貴於人也久矣夫

屯見而不失其居

萬物盈於天地間方屯之初形色著見各以類居屯之利見侯因所居而治之也

蒙雜而著

蒙者蒙也蒙故雜而性之清明與蒙俱存蒙去而著者見矣

震起也艮止也

陽起於下而止於上萬物隨之

損益盛衰之始也

損自泰來益自否來盛衰之幾見於損益非損則泰必有衰矣非益則否必有盛矣此易之變通而聖人所以扶治弭亂獲自天之祐也

大畜時也无妄災也

人君剛德之修健為之正是謂千載之遇此時也非

人力所能為也是以君子貴逢時无妄本於自然之謂非所宜得而得非所宜有而有為无妄天實使之聖人則以為災云

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

謙之失輕豫之失怠

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也

家人內也

家道乖於內睽孤見於外易始乾坤禮始敬詩始二南書始二女畏睽也其事莫不以正身正家為本堯典曰我其試哉意蓋有在矣

否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也

賢者歸則天下歸之矣

同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夬決而乾成易道通矣小人之憂其必思所以害君子君子守正積德詎可一日已邪

紫巖易傳卷九

紫巖易傳卷十

宋 張浚 撰

讀易雜記

甲己乙庚丙辛丁壬戊癸素問謂五天之氣經歷二十八宿同分為合 太元曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守十干合數也一六水土數甲己為土乙庚九數乙庚為金三八十一數一水也丙辛為水四九十三數三木也丁壬為木五與五

二五數二火也戊癸為火

自昔論河洛圖書必曰河圖四十五數虚五為五十與大衍數合而不知河圖實五十有五數也夫大衍本之洛書而虚五至揲蓍則又用四十有九而虚一聖人用天地自然之數以立法不茍為也今考河圖縱横數之皆十五而一九離坎子午位其數十二八坤艮寅申位其數十三七震兊卯酉位其數十四六巽乾巳亥位其數十十在中矣合之不曰五十有五而何歟

二七六

九五一

四三八

易九六數也而六在九中然則易九數也伏犧卦數乾一坤八九也兊二艮七九也離四坎五九也震三巽六九也合之為三十六六六之數亦在中矣至文王易八卦定位乾坤之數九乾三得以包坤之六坤六不得包乾三震巽之數九坎離之數九艮兊之數九皆自其畫

推之陽為一隂為二也合之亦為三十六或曰易數九而八卦之數止於八何也曰八卦九數也獨不觀八卦各守其位太極居中以運動八卦而神之乎或曰然則大衍之數五十其用四十有九四十有九七七數也易何獨用九哉曰十百千萬盈數也天地之數五十有五聖人不取地十盈數兩其五而取之貴變也大衍之數五十聖人用四十九而虛一四其十一其九而後蓍可揲大衍揲之以四用十始數也分二掛一歸奇則有九

以周變乎中而後四象可成八卦可定易之數九不可過也過斯亢而不能變

伏羲

巽五　坎六　艮七　坤八

乾一　兑二　離三　震四

太極居中

文王

坤　兑　乾　離　坎

巽　震　艮

太極居中

老陽老陰數六十少陽少陰數六十卦數也六十四卦去四正為六十老陽少陰數六十四六十四卦數也蓋八卦之體本一七其變為八八數八卦列而九行其中

然則六十四卦四九四七之數也易以陽變

莊子曰其數一二三四是也此正天地十數配以五則七八九六與十數皆全矣一四二三兩合之俱為五五固在其中

列子曰易變而為一一變而為七七變而為九至九復歸一一太極也自少陽變老陽復歸大衍曰復歸一九復歸一還淳反樸體謙用虛象也

甲乙壬癸乾坤納甲也甲乙木壬癸水何以屬之乾坤

蓋天地生成之功在木水考諸四時之運可得也聖人以生成大功歸乾坤非五行所得專耳

七八九六為四象何也七八九六五行成數有象可見天下之象從此出也故夫七八九六火木金水象也而五土在其中一二三四得五而其象著見則是天地十數皆具四象中矣聖人非用四用十也非用十用五十有五也七八九六五十有五全數也

易有太極是生兩儀太極一也兩儀三之矣兩儀不必

天地凡分為二者皆兩也分為二而七八九六之數成五行之象於是大著焉

乾配甲壬坤配乙癸艮兊配丙丁坎離配戊已震巽配庚辛此納甲法也乾數一九而奇坤數二十而耦艮兊之數三四坎離之數五六震巽之數七八隨十干次第而立數也甲乙乾坤之始闡於仁也壬癸乾坤之終藏於智也

火一土二木三金四水五為納音元數自揚子雲發之

子午甲己之數九丑未乙庚八寅申丙辛七卯酉丁壬六辰戌戊癸五巳亥四以十干十二支配數五而數之餘一火數也餘二土數也餘三木數也餘四金數也餘五水數也六十甲子立矣火無聲水滅之而成聲土無聲火堅之而成聲水無聲土激之而成聲

土數一金數七水數五火數三木數九為納音正數以庚子土論之一數也甲子金七數丙子水五數戊子火三數壬子木九數各以天元立數斯得矣

乾一九坤四六艮三兌八坎十震七巽二離五退藏數也合而為五十五十有五之數在中矣乾一九合為十坤四六合為十艮震合為十巽兌合為十坎兩其五為十五十也離以五數居以虚位葢天五行乎其中

先天圖以乾之一加八卦數於其上若一與一為乾一與二為夬一與三為大有一與四為大壯一與五為小畜一與六為需一與七為大畜一與八為泰自乾而兌自兌而離自離而震自震而巽自巽而坎自坎而艮自

艮而坤先天之象立矣故復之一交姤之一得一陽復之二交姤之二得二陽復之三交姤之三得四陽復之四交姤之四得八陽復之五交姤之五得十六陽復之上交姤之上得三十二陽其法下交而上施所謂一陽陽卦陰卦各一也畫而至復之一則為陽卦三十二矣惟姤亦然

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此天地之中數也而聖人用之何以知其然蓋二三五七九

合之為天數而天數不過五二四六八十合之為地數而地數不過五天地奇耦生成數總之為十五其十而為五十五復因之為五十有五自然之數皆不離於中故變變故其道不窮聖人體道之中以用數之中故達夫消息盈虛之理明夫吉凶禍福之幾審於動靜避就之方其修之於身見之於行事施之於天下莫不一本於中而易道以興卦爻自是作也

一其五為七十二候二其五為三十六旬三其五為二

十四氣用數者往往以五為宗

參天一三五而為九也兩地二四而為六也三才之數兩之為地三之為天亦不出乎九六故曰參天兩地而倚數

七十二候乾陽三十六坤陰三十六也乾四其九坤六其六

易八卦之畫乾三坤六九也震五巽四九也坎五離四九也艮五兌四九也合之三十六矣

火用事見六庚有庚伏之節何也曰此草之時也澤金離火相息不有土以救之金其滅矣故草之彖曰草而信之信土也夫金生於巳歷六庚於離火既相且王之時非未口中之承其母養其子何以使天地生化之功不絶邪故氣至未而庚金伏於土火不能害而後能裁成萬物也

一陽數之始二陰數之始三陽數之次四陰數之次由一至九而五為數之中一陽生於子子屬北方水故一

為水二陰生於未未屬南方火故二為火三陽生於寅寅屬東方木故三為木四陰生於酉酉屬西方金故四為金五陽生於辰五陰生於戌辰戌皆土故五為土楊元素陽為生數則陰為之成數陰為生數則陽為之成數所謂一陰一陽之謂道也

生成之數配於十干甲為陽木數三乙為陰木數八丙為陽火數七丁為陰火數二庚為陽金數九辛為陰金數四壬為陽水數一癸為陰水數六戊己各以五為配

配於四方東南陽也甲丙乙丁其數各合而為十西北陰也庚壬辛癸其數各合而為十土居中宫分王四季戊癸之數合而為十所謂大衍之數

東少陽位南老陽位陽極生陰故離陰在其中西少陰位北老陰位陰極生陽故坎陽在其中元素

乾之畫三而震坎艮之畫皆五坤之畫六而巽離兊之畫皆四合之為三十六分之為十八太元曰天數十八地數十八其本諸此乎

歸奇於扐以象閏何也大衍用四十九老陽餘數十有三老陰餘數二十有五合之為三十八少陽餘數二十有一少陰餘數十有七合之亦為三十八乘以六爻之位則二百二十有八也凡術於筭者率以二百二十八為求閏之法蓋自然之紀如此

歷法十九年為七閏七閏為一章四章為一蔀四蔀之數七十有六

黄帝筭法總二十有三數謂一二三四五六七八九十

百千萬億兆京　垓秭（息咨反）壤溝澗正載從壤已去有三等數法其下者十十變之中者萬萬變之上者億億變之

乾九金成數也坤六土成數也乾坤之數衍錯而為八卦

九六十五也七八亦十五也以五成之而合九六七八之生數皆為五五者數之中也

坎離水火以陰陽造化之中居於南北而精神之運生

物之功於是出矣坎離之用在八卦最為大

震兊位東西長男配少女也生生化化之功終而復始

陰陽相繼之道也

先天圖兊以二巽以五居乾左右震以四艮以七居坤

左右陰從陽陽從陰各以其性之自然也父母正位於

上下而男女各以其配協成造化坎離位東西之中以

運動出入之造化妙處生此夫震坎艮本坤體索乾得

之巽離兊本乾體索坤得之陰陽相從其理然矣

洪範九疇之數合之為四十五與河圖配也一五行水之生數也蓋五行生於水有水而後有火猶人之有精而神從之也木之著見金之堅剛土之敦實自此次第以生然則五行雖五合之水也天地渾冥之初惟水而已次二曰敬用五事敬禮也火之生數也次三曰農用八政木之生數也仁政於是行矣次四曰協用五紀稽之天道以成其性金之生數也次五曰建用皇極皇極土生數也次六曰乂用三德取水之成數而道之著見

於德者也次七曰明用稽疑取火之成數而用其明以決疑也次八曰念用庶徵取木之成數而用其仁以修政也次九曰嚮用五福威用六極取金之成數而用其信以裁斷也

乾天也寄用在坎水坤地也寄用在離火天之始數一一即水也地之始數二二即火也乾坤始用著在坎離吾不知乾坤之為水火乎水火之為乾坤乎氣以水行塊以火結雲徂於天日行乎地萬物以化文王之易退

乾進坤坎離以正上下之位不徒然也

坎離二卦具艮震兌巽之體然則五行之大者莫大於水火而金木土藏其中矣夫五行雖五其數則一洪範一五行一水數也而繫之五行蓋五行皆本於水人物之生自水中來及其死也復化而歸於水為火為木為金為土次第而成在人則精神筋脈骨肉之象也若考之於天地萬物莫不然矣

九六為乾坤之數而通變不窮予固著論以辯之矣故

凡易之文數皆用九六以盡其變易道於是行也夫九六七八合之皆為十五十五者天地人之中數皇極之道在是聖人用九六而不用七八豈非九六得數之中而能變七八得數之中而不能變邪吾以知聖人之心惡夫執中無權舉一廢百者也學中於聖賢者可不盡心於此哉

諸儒所傳變卦圖謂自復姤自臨遯自泰否變名不正矣故紛紛然持異同之論於其間也曷不曰自乾坤之

一陰一陽而變至於三陰三陽乎夫乾坤成列而易行乎其中六十四卦皆乾坤錯變而成以盡天下萬物之理者也復姤臨遯泰否之名乾坤之見於時用者安可以易道變而特歸之於此數卦哉故夫不知九六之變者不可與論乾坤不知乾坤成列而易行乎其中者不可與論易乾坤者何也一陰一陽之道也繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦夫子之言豈不明甚矣乎

一三五為九二四為六九六陰陽之生數而能變者合四九之數為三十有六合六六之數亦為三十有六然則乾坤一道耳陰陽一理耳用之於乾則健為九用之於坤則順為六若七八為陰陽之成數數窮而不能變聖人以是不用此天地萬物自然之理非聖人私也彼謂夫陽道主進故九為老陽陰道主退故六為老陰豈知夫聖人所以取九六者特在夫得陰陽之生數而能變乎九六之生數五也七八之生數亦五也夫陰陽之

生數無所往而不中矣中故變變故通
重易立畫諸儒多以數推之而其理則未明也盍不以
孔子之言而正之乎繫辭曰立天之道曰陰與陽立地
之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故
易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
嗚呼盡之矣聖人發明天地之中道以示天下後世使
知夫得中為吉為貞過中不及中為悔為吝為凶也然
而聖人所謂中非有一定之體而過與不及之間又各

有中道要在明權識變不悖於天地之理不拂於天下之心所以立已所以趨時曲折合道而罔不適於中生利萬物之功自此出也嗚呼非潛心於聖人而私僞盡去安足與論此哉

文王之易六畫所以發明天地人之中道也伏犧三之未得為中乎是不然數始於一分為二演而為三重而為六其實皆一也三之六之一未嘗不行其間一者何也中也伏犧畫以象天地人之設位天陽也地陰也一

陰一陽合之而未嘗不中矣天剛也地柔也一剛一柔合之而未嘗不中矣人生於天地間處陰陽剛柔之中故聖賢修己之學可以配天地而裁成輔相其道人其大哉傳曰人受天地之中以生中所固有人自棄耳然則伏羲畫易中之本也文王重之中之用也

參伍以變錯綜其數何也此論卦爻之數也卦爻之數本於大衍故揲蓍布卦三而成乾三而成坤因三而參之以盡其變合其數而六十四卦成七八九六數之成

者也一二三四數之生者也因五而五之以盡其變合其數而老陽少陽老陰少陰迭相為用三百八十四爻具通其變而陰陽之運於天地者可得而稽矣故曰遂成天地之文極其數而陰陽之著於萬物者可得而考矣故曰遂定天下之象參之伍之所以肇數也錯之綜之所以成變也變者數之始數者變之終其實一也河圖天地自然之數伏犧未作易已有是數矣其後文王以八卦配之得無義乎夫河圖五位其中此太極也

六為乾父道用事七為兌八為艮九為離蓋陰陽造化之理自少而中也至九復變為一坎配於離而生生不窮矣於是二為坤三為震四為巽母道復用事震巽生長萬物而會歸於太極之五終終始始迭運無窮其理豈不至微至妙哉

河圖四正及中皆陽數經之也四維皆陰數緯之也陽數專於東北而備於西南

甲己化土木克土而土之氣達乙庚化金金克木而金

之用利丙辛化水火克金而水以生也盖陽火克隂金
然後金得其融結成體丁壬化木水克火而木以生也
戊癸化火土克水而火以盛也

雜記乾坤說

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎
乾上之元所知者進而已存而已得而已晏然自謂如
日當中而恣情悖理無不至是為失其正聖人知進有
退之道存有亡之道得有失之道兢兢業業謹守厥中

使不至亢於正得以後世承之天下可常治而百其傳也聖人知幾以中止亢吁處乾上之位有必悔之理而非聖人不可以變悔爲吉也

知至至之可與幾也知終終之可與存義也　知德業以進修必大乾乾夕惕若厲而勉之曰可與幾幾者道之微謂可以盡乾之道也若夫居下卦之上而身履乾德義有不得一朝安處者矣惟乾乾夕惕若謹守臣道不敢少踰於禮曰可與存義存君之大義云耳乾六爻

皆君道而爻盡變則又有君臣之訓若二五之水流濕火就燥雲從龍風從虎君臣事也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉何謂也　元亨利貞雖曰四德其實一也分為四德合之畢歸於乾其在五行金木水火象也金木水火皆本乎土之一氣故曰其實一也聖人明為之訓曰乾元者始而亨者也是亨在元中元實該乎亨利貞者性情也是利貞為元之動靜而元又該

夫利貞何以謂利貞爲元之動靜利情也動也貞性也靜也利以成物貞以止物獨不觀四時乎利成物於秋貞止物於冬一動一靜乾元之德以大而復歸於元矣元以利物爲大此天地之心耳通之貞止之皆以成其利故曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉聖人釋利貞必曰性情者教學者以利物之功俾知所適從也夫性靜情動情動所以利物而動不以貞反以害物必也修性之靜然後情動於外者無不當物蒙其利故

貞之於冬亨之於夏利之於秋元之功也學者法乾元之功欲以利物宜善用其貞

初九潛龍勿用　乾用皆龍天一之水為潛陽生於一中和之氣方萌於中靜以養之所以大其德也舜之居深山傅之築伊之耕呂之釣顏之陋巷皆勿用也而舜正得乾初象吁豈獨聖賢行身為然哉人之養生而不知乾精神莫之全一矣

潛龍勿用陽在下也　初九曰潛龍勿用何謂也子曰

龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

潛龍勿用下也　潛龍勿用陽氣潛藏　君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子勿用也

九二見龍在田利見大人　自一而二乾德著見惟存其誠化以之行利見大人可以興事造業而大有為於天下也一動而二為見處下卦中為田三畫其天地人

象二地數也舜三徙成都在田也

見龍在田德施普也　九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也　見龍在田時舍也　見龍在田天下文明

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　體剛用謙以大

德業法天之時其健不已三在六位為人在時為辰其數十二終日也以乾承乾乾乾也數至三而變夕惕若懼不合於天也厲无咎有為不可易也

終日乾乾反復道也　九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣　終日乾乾行事也

終日乾乾與時偕行　九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四或躍在淵无咎　動以趨時動不妄動聖賢之心本以利物乾卦體實為天一之水生成數四應初而動上下進退惟恐失時勉德業之為趨事功之會四其志也

或躍在淵進无咎也　九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无常非離羣也君子進

德修業欲及時也故无咎　或躍在淵自試也　或躍在淵乾道乃草　九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎　九五飛龍在天利見大人　居中守正德與天同天下樂推其變莫測聖人得時一德者應

飛龍在天大人造也　九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親

下則各從其類也　飛龍在天上治也　飛龍在天乃位乎天德　夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎
上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉　數變至九而窮變而通之復歸於一聖人之難也必復其心復其性以復於道然後能不亢是以自後而人先之自下而人高之

亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也　上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也　亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也　亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則　亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶　一而

不變不易乎世也靜而復本不成乎名也不爲世移不爲名遷潛養其一與道爲居故遯世不見知不肎肎於心夫君子求知於天何悶之爲

樂則行之憂則違之　有可樂之道無可憂之事道與事之判也久矣陽一爲樂陰二爲憂

君子以成德爲行　德成於内而後行著於外

庸言之信庸行之謹　言行德之符君子養德於一動以涉世其言行足以格化云庸者常也言行之常不失

信謹自然之符耳

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之　博學以窮天下之理審問以求聖賢之中寛足以得衆仁足以利物君德於是著矣故夫學問所以求諸己也寛仁所以施諸人也四者一不備皆不能以有化　時舍也

君子德成而動以時

或躍在淵乾道乃革　龍蟠於淵養其靜也或躍而動其勢必變在田出而著見也在淵則利澤將施矣

同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎水火以氣求風雲以聲應水之於濕火之於燥以相制為用君臣交修之道也雲之於龍風之於虎以相感為用君臣會遇之道也五土數也二火數也

乾元用九乃見天則　天則之行未嘗有過惟其中而已聖人用九豈非存之以中哉聰明聖智而持以謙崇高博大而守以約用九之道也

君子以自強不息　其不息者何事亦曰強於為善而

已矣夫天運以健生利之德於是乎著君子遇時惠澤之及乎天下何可息也

九四或躍在淵无咎　德業俱進而存身至靜之地文王在岐心則然也

九二見龍在田　至君德也　君德以正中為本惟正中則无所不通而順合天人之心正中何為而德哉其本起於言行之微其效著於家形於國行於天下故夫言信行謹君德以成閑邪存誠求諸内以養其德也善世

不伐有諸外而用以謙也如是則德博而化矣

君子以自強不息　天行之大者莫如日月日月以健故其行不息其行不息故其明不息君子法天其自強如之何亦曰強於為善以充其生利萬物之心而已夫雞鳴而起孜孜為善舜之徒也舜惟自強於善天下均得其生雞鳴而起孜孜為利跖之徒也跖惟自暴自棄而果於為不善故天下均不得其生大哉乾乎以生物為大而君子勉之一身至誠之道足以配乾其用大矣

夫

乾九三不言龍九三位人道龍之在人變化不測不可以象見

終日乾乾夕惕若厲无咎　君子法乾之不息以充其德其所乾乾者何事德業之道修而已故能體乾在我動罔非乾正念既存邪志自去德積於身而業成於外嗚呼盛矣

乾九三獨曰人事知乾一為天乾二為地乾三為人若

夫乾之四則非人矣故曰上不在天下不在田中不在人

君子體仁足以長人嘉㑹足以合禮利物足以和義貞固足以幹事　體仁則與仁為一全體在仁人誰不信服故足以長人嘉㑹則仁義禮知充塞於心動無不當理矣故足以合禮義以制物而所主在利義其有不和知以建功而所守在貞事其有不幹幹者何事之所自立也和者何義無不得其宜也

君子以厚德載物何也　吾論大臣者必曰力量何如非力固不足以任天下之重而所以養成其力量者在厚德而已矣德何為而厚乎曰至謙至恭至虚至正德之所以厚也若是也天與之人說之合天人之助以立乎人之朝其於在物也何有坤體柔順謙恭虚正所自生也君子法之以厚其德莊子曰水之積也不厚則其負大舟也無力風之積也不厚則其負大翼也無力厚其貴乎

先迷後得主　說者謂君唱臣和先之則迷信是説也君唱而非其道從而隨之可乎先迷者何謂夫道未合誠未恪而區區然強之以難從行其所不可行君胡為而信之天下胡為而化之將身之不能保何以惠利天下也故曰先迷失道後順得常孟子曰一正君而國定懼先迷也君正而順可行矣

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶　君造始臣代終率朋類以竭力於下而功則歸之君代終之道也

故夫喪朋者非謂絶朋類而不用也

初六履霜堅氷至　初六姤之一隂也一隂方生已有氷堅之漸豈非其勢既盛其事必至哉甚矣夫小人之不可用事於内而恃之以為心腹也彼其得君於内是將變亂是非以邪害正馴至無疑矣夫人君不善之心生則不善之言入不善之言入則不善之人至應捷影響不約而合一氣之所召一聲之所感也有天下者誠能慎其心術之微無使流入於不善小人何自而投間

乘隙以幸其得用乎聖人於坤之初六丁寧訓告甚嚴且曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃以明堅氷之禍本自夫所積善不善之間而臣子之為大惡者實由夫君父之心有以啟而致之於先也不然彼安得而在吾君之左右以養成其病以竊盜其柄邪詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄氷亦有意夫使知辯之於早者也

六二直方大不習无不利　坤有靜厚之德而六二得

中於内所養博大矣故動而見於事業其直可以上通於天其方可以下法於地直自敬來雖闇室不欺也方自義來雖死生不變也吁為臣若此安有欺天貢國之事哉事業之大復何疑也

不習无不利　君子以敬義而行乎内外其設施舉措罔不契合於天人之心矣何所疑而復習之邪一為仁二為義二火數為敬

六三含章可貞或從王事无成有終　書曰爾有嘉謀

嘉猷則入告爾后於内爾乃順之於外曰斯謀斯猷惟我后之德古人非徒爲讒謹之末節也道不通於君君心未信之而欲急急然行其道於外難乎格化矣坤六三之含章葢守臣道之貞而欲推其美而告之君使君心感悟而自行之吾知謹守臣職以從於王事而已大臣諸侯之事也故曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也如是則利澤及於天下萬物而其智光大矣周公之告君陳亦曰臣人咸若時惟良顯哉其以是夫

六四括囊无咎无譽　坤臣道也六五得人臣正位而四為未得位得時者否泰之分繫乎四之用否其責任甚大進而至五則發為事業有不可掩者矣括囊蓋內充其德靜以待時之義漢儒乃以囊括不言為訓豈不陋哉坤在內為括囊孔子釋之曰蓋言謹也謹於養德謹於正也

論乾坤剛柔

剛陽也健也君子也柔陰也順也小人也然則坤何以

取於純柔哉曰乾坤之剛柔剛柔之中也剛柔之正也剛柔之見於用者也諸儒之論剛柔則失之矣夫君道主剛而其動也用柔故乾動則為坤矣臣道主柔而其動也用剛故坤動則為乾矣故夫必欲修德必欲立政必欲遠聲色必欲去小人必欲配帝王必欲定社稷必欲安民人必欲服四夷乾之剛也君得之於内而主斷者也至於禮臣下下賢才懷中國撫四鄰愛百姓恤孤寡賤刑貴德舍己從人其動莫非柔矣恭欽之誠若天

威臨之不敢唱始不敢先事謹禮法循分守安進退守職業坤之柔也臣得之於内而有承者也至於犯顔逆旨捐軀致命可以託六尺之孤可以寄百里之命可殺不可辱可困不可使為不義持忠義之大訓弭患難於當時斷大計定大疑正色立朝華夷讋服其動莫非剛矣故夫善觀易者必觀剛柔之中而究其所以用則六十四卦三百八十四爻之或得或失或悔或吝或吉或凶可以類推矣故夫不知剛柔之中正與夫見於用者

不可與言易也

論九六

九六之為老陽老陰何也變也九六何以能變曰一三五合之為九陽之生數也二四合之為六陰之生數也九六為陰陽生數之極是曰老陰老陽若七八則陰陽之數不純莫之能變矣故夫數備於三中於六究於九九可以兼六見乾坤之畫而六不可以兼九若其變則相通而不窮焉四九三十六也六六亦三十六也九六之數

總之則一變之則通非若七八之不可一而通也然則老陰老陽云者取其陰陽生數之純而通變也

健順動入陷麗止説八卦之所以生利萬物而見於其性者然也坎之為陷何取於易乎曰坎以乾一陽而變乎坤二陰之間陽養其中以陷乎險非眞陷也中微則陷中養則出八卦坎離之用最大自坎而艮自艮而震中動以利生物之功著矣用不亦大哉故乾位西北養中於坎動化流出天地无為歲功成焉

无妄災也明夷誅也

聖人於二卦何辭之嚴且切歟曰无妄不以貞是其動也非有利天下心適足以害天下獲罪於天大矣故曰災若夫明夷而傷其明雖在君位有可誅之道孟子曰聞誅一夫紂矣未聞弒君也吁人君安可忽逆耳之論自傷其明德哉

君子之道或出或處或黙或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭何也

以象考之五在外二在内出處不同也五以陽動二以陰靜語默不同也而二五各得中位有中直之道故曰同心金乾象也變而為離曰斷金且互體有兊毁象斷之義也互兊為言互巽巽潔齊為臭曰其臭如蘭夫二五有中直相與象三四閒之三伏戎四乘墉其包藏恃險之心將流毒於天下而二五中直之道足以消其強梗制其堅悍使天下卒以安靜而措天下於無事之域誠之所格者大矣故曰二人同心

其利斷金若夫同心之言其臭如蘭則發號施令而民悅懌之象德言之足以感動於人心也不然易之為易將無所見於實用而聖人繫易之辭徒為空言而已

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患何也

蓍卦爻告人以吉凶之道著矣備矣如是而吉如是而凶如是而可以避凶如是而可以趨吉用靜用作不可以有違也小貞大貞不可以有常也過中得中

不可以有差也若是者固非一事矣聖人何營營恩慮其間哉一念之私毫髮不起於胷中而退藏於至虛至公至正之地為其所當為行其所當行施為動靜固不可易而天下蒙其惠利焉是其所以與民同患也且凶固聖人所甚憂矣而吉何為而與民同患曰天下之難常生於治安吉之同患又有大於憂聖人之憂天下豈一日而忘之哉詩曰上天之載云云退藏於密文王盡之矣

周流六虛何也

六位惟變所適而本無定體者也故繼之曰上下無常剛柔相易不可爲典要惟變所適易道猶太虛聖人兼三才而兩之以六畫盡其變而太虛不易之理於是乎不可逃生利萬物之功無餘藴矣

履德之基謙德之柄復德之本

履者坤之少陰三索乾於内而成卦者也夫乾父道也少陰之於父也說而誠此君子至誠以法天之學

也謙者乾之少陽三索坤於內而成卦者也夫坤母道也少陽之於母也止而順此君子至止以法地之學也君子之學法天地然後能復其性以反於初利物功用於是興矣故復之為卦一陽動乎五陰之下至靜之中發生萬物其利豈不大哉君子誠正之學功成於是用著於是

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

一陰一陽非謂陰陽相配也道之在陰亦一在陽亦

一曰一陰一陽一者何也中也中者何也無不通無不當無不正也道之在陰陽無不得其中生利萬物之功則日興也繼之者善凡人爲不善者皆非道也古之論君人者必曰有道無道云其善不善之間歟成之者性性本具道人自離之修其性則全於道而無不善矣子思之中庸明此者也洪範皇極陳此者也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

自道術為天下裂諸子百家之書紛然並出言天者
主於虛無言道者棄夫仁義言儉者不知約之以禮
言刑者不知本之以德為己者不知有人為人者不
知有己道德之中於斯失之聖人作易本諸心體諸
天通諸神著諸用無往而不得其中故能和順道德
而天人之道罔不協備用之於一身一身得其宜用
之一家一家得其宜用之天下天下得其宜纖悉小
大一一有倫為用妙矣象數既立天下之理於是而

窮卦爻既成天下之性於是而盡從之而吉違之而凶順之而福逆之而禍吾不知天命之為易易之為天命也至於命易於是無餘蘊學者學易學此而已矣始於窮理終於盡性命固在我孔子五十知天命惟孔子能體易

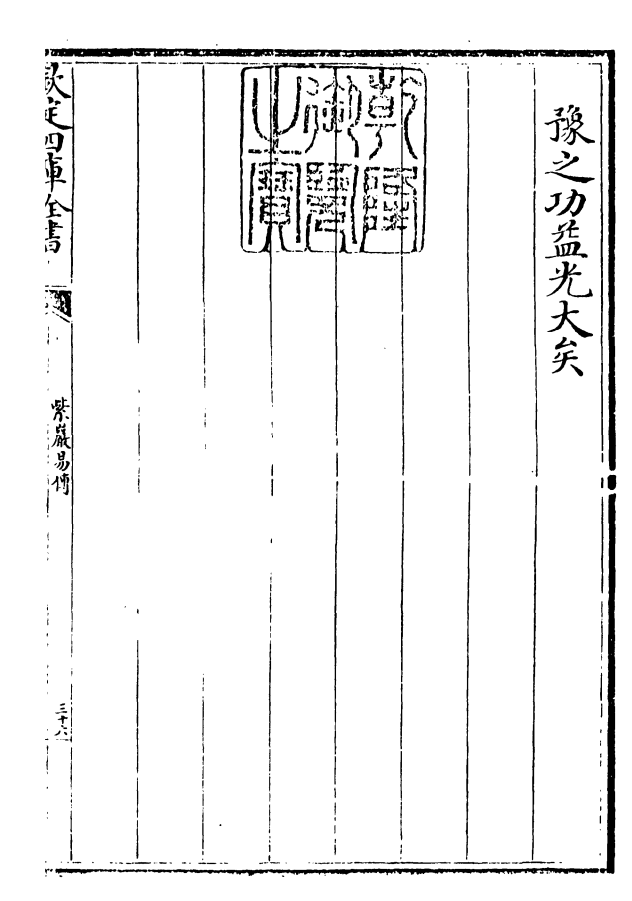
大畜時也无妄災也

聖人之言有不窮之意為天下後世士君子之訓甚厚也大畜羣陽得路以升進於上蓋有剛德之君臣

乾剛在內而能用柔以來天下之賢聖人斷然曰時謂夫君臣遇合決非偶然有天數存於其間聖人所以立天道也若夫无妄而曰災匪徒有眚固災也剛自外也其動雖貞弔民伐罪所殘害多然則湯武之師其出於不得已乎其聖人之所未甚深許乎謂无妄為災聖人所以立人道也

謙輕而豫怠也

謙之失在輕豫之失在怠聖人正救其失而謙之德

豫之功益光大矣

紫巖易傳卷十

紫巖易傳跋

曾王父忠獻公潛心於易嘗爲之傳前後兩著稾親題第二稾云此本改正處極多紹興戊寅四月六日其書始爲定本矣獻之頃嘗繕錄之附以讀易雜說通爲十卷藏之於家忠獻嘗爲屏山劉公書云無他用心惟静默體道卒究聖人心法又答澹庵胡公書云杜門亦惟聖賢之道是求夫求而得之者其在是矣惜其傳之未廣竭來春陵刻於郡齋與學者共之